四庫全書

史部

欽定四庫全書　史部

欽定續通典卷四十七八

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官修撰臣汪如洋

謄録監生臣沈桐

欽定續通典卷四十七

禮吉

郊天明

明太祖洪武元年始建圜丘定郊社宗廟禮歲必親祀先是中書省臣李善長等奉勅撰進郊祀議略言王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天于南郊之圜丘祭地于北郊之方澤所以順

陰陽之位也自秦立四時以祀白青黄赤四帝漢高祖復增北時無祀黑帝至武帝有雍五時及渭陽五帝甘泉太乙之祀而昊天上帝之祭則未嘗舉行魏晉以後宗鄭元者以為天有六名歲凡九祭宗王肅者以為天體唯一安得有六一歲二祭安得有九雖因革不同大抵多參二家之説元始間王莽奏罷甘泉泰時復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊由漢歴唐千餘年間皆因之合祭宋元豐中議罷合祭紹

聖政和聞或分或合高宗南渡以後唯用合祭之禮元成宗始合祭天地五方帝已而立南郊專祀天泰定中又合祭文宗至順以後唯祀昊天上帝今當遵古制分祭天地于南北郊冬至祀昊天上帝于圜丘以大明夜明星辰太歲從祀太祖從其議建圜丘于鍾山之陽壇二成上成廣七丈高八尺一寸四出陛各九級正南廣九尺五寸東西北廣八尺一寸下成周圍壇面縱橫皆廣五丈高視上成陛皆九級正南廣一丈二尺五寸東

西北殺五寸五分甃甎檷楯皆以琉璃爲之壝去壇十五丈高八尺一寸四面靈星門南三門東西北各一外垣去壝十五丈門制同神庫五楹在外垣北南向厨房五楹在外壇東北西向庫房五楹南向宰牲房三楹天池一又在外庫房之北執事齋舍在壇外垣之東南坊二在外門外横甬道之東西燎壇在内壝外東南丙地高九尺廣七尺開上南出戶神位正壇第一成昊天上帝南向第二成東大明星辰次之西夜明太歲次之神

版長二尺五寸以栗木為之祝版依唐制長一尺一分廣八寸厚二分用楸梓木為之時議郊車上曰以玉飾車考之古禮唯祀天用之若常乘之車只宜用孔子所謂殷輅然祀天之際玉輅或未備木輅亦未為不可參政張昶對曰木輅戎輅也不可以祀天上曰孔子斟酌四代禮樂實為萬世之法乘木輅何損于祭祀況祀事在誠敬不在儀文也是年始有事于郊丘有司議配祀太祖謙讓不許二年八月禮部尚書崔亮奏宋祥符九年議南郊壇祀天或值雨雪則就太尉齋所望祭元經世大典載社稷壇壝外垣之内北垣之下亦嘗建屋七間南望二壇以備風

雨曰望祀堂即望祭殿也請依此制上從之是年翰林學士朱升等奉勑撰齋戒文大祀七日前四日戒後三日齋上曰凡祭祀天地社稷宗廟山川等神為天下祈福宜下令百官齋戒若自有所禱不關民事者不下令又以致齋七日五日為期太久人心易怠止臨祭齋戒三日務致精專又從禮部尚書崔亮奏大祀前七日陪祀官詣中書省受誓戒各揚其職不共其事國有常刑十一月祀上帝于圜丘以皇考仁祖淳皇帝配時崔亮言禮

運曰禮行于郊則百神受職今宜增天下神祇壇于圜丘之東方澤之西又言郊特牲器用陶匏周禮疏外祀用瓦今祭祀用瓷與古意合而盤盂之屬與古尚異宜皆易以瓷惟籩用竹從之亮又奏考古省牲之儀遠神壇二百步從之時仁祖已配南北郊而郊祀禮成後復詣太廟恭謝亮言宜罷惟先祭三日詣太廟以配享告詔可帝欲增郊壇從祀之神亮執奏漢唐煩瀆不宜取法乃止帝問郊祀天地拜位正中而百官朝參則班列

東西何故對曰天子祭天升自午陛北向答陽之義也祭社升自子陛南向答陰之義也若羣臣朝參當避君上之尊故升降皆由夘陛朝班分列東西以避馳道其郊祀儀物神位配帝位板並黄質金字從祀風雲雷雨並赤質金字其神席上帝用龍椅龍案上施錦座褥配位同從祀位置于案不設席其祭器上帝籩豆各十二簠簋各二登一爵三壇上太尊二著尊一犧尊一山罍一皆有勺有冪壇下太尊一山罍二有冪配帝位同從

祀籩豆各十簠簋各二登一東西各設著尊二犧尊二
其禮神之玉用蒼璧幣正配位以蒼大明以紅夜明星
辰太歲皆以白牲上帝及配帝各蒼犢一大明夜明星
辰太歲各純色犢一酒齊正配位大尊實泛齊醴齊著
尊實盎齊犧尊實醍齊山罍實昔酒在壇上太尊實沈
齊山罍實事酒清酒在壇下從祀著尊實醴齊盎齊犧
尊實事酒籩豆之實正配位籩實以形鹽䕸魚棗栗榛
菱芡鹿脯黑餅白餅糗餌粉粢豆實以韭菹醓醢菁菹

鹿醢芹葅兎醢筍葅魚醢脾析葅豚拍䬹食糝食從祀籩豆各十籩減糗餌粉餈豆減䬹食糝食其祭服奉祀侍祠官正從一品七梁冠國公丞相貂蟬二品六梁冠三品五梁冠四品四梁五品三梁六品七品二梁八品九品一梁臺官加獬廌梁數各如其品通服青羅衣其壽草帶則有差笏以象及木其褥位拜褥用緋不用黄道褥版位皇帝方一尺二寸厚三寸紅質青字皇太子位方九寸厚二寸紅質青字陪祀官位並黒字白質三

年二月太常少卿陳昧言按周禮天府孟冬祀司民司禄而獻民數穀數則受而藏之盖民食皆命于天故民數有拜受之禮令圜丘郊祀宜以戸口錢穀之籍陳于臺下禮畢藏于内府以見拜受民數穀數于天之義從之五月建齋宫于圜丘之西前後皆為殿左右各小殿為庖湢之所繚以都垣垣内外為將士宿衛之所外環以渠前為櫺星門為橋三左右及後門各一橋帝以郊祭之牲與羣祀牲同牢芻牧不足以别祀天之敬乃因

其舊地改作而加繪飾中三間以養郊祀牲左三間以養后土牲右三間以養太廟社稷牲餘屋以養山川百神之牲凡大祀犧牲前一月帝躬視滌養繼命羣臣更日往視歲以為常犧牲所建于神樂觀之南又諭禮部尚書陶凱曰人心操舍無常必有所警而後無所放乃命禮部鑄銅人一高尺有五寸手執牙簡大祀則書致齋三日中祀則書致齋二日太常司進寘于齋所是歲圜丘壇增風雲雷雨從祀四年正月建郊壇于中都先是詔以臨濠府為中都築新

城門十有二立圜丘于洪武門外方澤于左甲第門外後皆廢時翰林學士陶安奏古
者天子五冕祭天地社稷諸神各有所用請製之上以
五冕禮太繁令祭天地宗廟則服衮冕社稷等祀則服
通天冠絳紗袍餘不用三月改築圜丘上成面廣四丈
五尺高二尺五寸下成每面廣一丈六尺五寸高四尺
九寸上下二成通徑七丈八尺壇至內壝墻四面各九
丈八尺五寸內壝墻至外壝墻南十三丈九尺四寸北
十一丈東西各十一丈七尺是年太常寺引周禮及唐

制與祭官擬用武官四品文官五品以上從之（後定郊祀六科都給事中皆與陪祀餘祭不與）又定凡南北郊先期賜陪祀執事官明衣布樂舞生各給新衣制陪祀官入壇牙牌凡天子親祀則佩以入其制有二圓者與祭官佩之方者執事人佩之俱藏內府遇祭則給無者不得入壇五年命諸司各置木牌刻文其上曰國有常憲神有鑒焉祭祀則設之又從陶凱奏凡親祀皇太子宮中居守親王戎服侍從皇太子親王雖不陪祀一體齋戒六年復定齋戒儀

凡祭天地正祭前五日午後沐浴更衣處外室次早百

官于奉天門觀誓戒牌次日告仁祖廟退處齋宫致齋

三日七年更定内壝之内東西各三壇星辰二壇分設

于東西其次東則太歳五嶽西則風雲雷雨五鎮内壝

之外東西各二壇東四海西四瀆次天下神祇壇東西

分設凡大祀前期四日太常卿至天下神祇壇奠告中書丞相詣京師城隍廟發咨次日皇帝詣仁祖廟請配享祭祀日期欽天監選擇太常寺預于十二月朔至奉天殿具奏蓋古卜法不存而擇支干之吉以代卜也

又定大祀拜禮始迎神四拜飲福受胙四拜送神四

拜共十二拜而畢又以舊儀太常司奏中嚴外辦及盥洗升壇飲福受胙各致賛詞又凡祀俱設爵洗位滌爵拭爵初升壇再拜祭酒唱賜福胙之類俱為煩瀆悉去之又以古人祭用香燭所以導達陰陽以接神明無上香之禮命凡祭祀罷上香上又謂學士詹同曰大祀終獻方行分獻禮未當同乃與學士宋濂議以上初獻奠玉帛將畢分獻官即行初獻禮亞獻終獻皆如之十年秋命作大祀殿于南郊太祖感齋居陰雨覽京房災異之說謂分祭天地情有未安

十一月冬至以殿工未成乃合祀于奉天殿親製祝文意謂人君事天地猶父母不宜異處遂定每歲合祀于孟春為永制即圜丘舊制而以屋覆之名曰大祀殿凡十二楹中石臺設昊天上帝皇地祇座每歲正月中旬擇日合祭具冕服行禮殿東西廡三十二楹正南大祀門六楹接以步廊與殿廡通殿後天庫六楹瓦皆黄琉璃厨庫在殿東北宰牲亭井在厨東北皆以步廊通殿兩廡繚以圍墻南石門三洞以達大祀門謂之内壇外

周垣九里三十步石門三洞南為甬道三中神道左御道右黃道道兩傍稍低為從官之道齋宮在外垣內西南東向其後殿瓦易青琉璃勅太常曰古人祀天于南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月至陰祭之于陽月于理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尚實而不尚華後世執古而不變遂使天地之享反不如人之享若使人之享亦執古而不變則當汙尊而抔飲茹毛而飲血巢居而穴處

也以今言之世果可行乎斯必不然也今命太常每歲合祭天地于春首正三陽交泰之時人事之始也十二年正月始合祀天地于南郊大祀殿太祖親作大祀文并歌九章命魏國公徐達等分獻從祀諸神祀畢勅中書省臣胡惟庸等曰凡有國者必以祀事為先祀事之禮起于古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享

非禮也朕周旋祀禮十有一年見其儀太煩乃以義起更其儀式合祀社稷既祀神乃歡洽令十二年春始合天地大祀而上下胥悦若有肸蠁答于朕心爾中書下翰林令儒臣紀其事以彰上帝神祇之昭格是年建神樂觀于郊壇之西設提點知觀教習樂舞生二十一年三月增修南郊壇位丹墀内疊石爲臺四大明壇在東夜明壇在西星辰壇東西各一内壝外石臺凡二十東十壇北嶽北鎮東嶽東鎮東海太歲帝王山川神祇四瀆西十壇北海西

嶽西鎮西海中嶽中鎮風雲雷雨南嶽南鎮南海臺高三尺有奇周以石欄陟降爲磴道臺之上琢石爲山形鑿龕以置神位壇後樹以松柏外壝東南鑿池凡二十區冬月藏冰以供夏秋祭祀之用是年定大祀殿祭品祭器正殿昊天上帝南向犢一登一籩十二豆十二簠簋各二玉用蒼璧一帛一蒼色織成郊祀制帛四字皇地祇南向犢一登一籩十二豆十二簠簋各二玉用黄琮一帛一黄色郊祀制帛仁祖配位在東西向犢一登一籩十二豆十二簠

簋各二玉用蒼璧一帛一蒼色郊祀制帛共設酒尊六爵九籩三于殿東南西向祝文案一于殿西洪熙以後改奉太祖太宗並配正殿壇一壇加犢一酒尊二爵三帛篚一丹墀四壇大明夜明各犢一登一籩十豆十簠簋各二帛一紅色禮神制帛下同酒尊三爵三篚一星辰二壇各犢一羊三豕三登一鉶二籩豆各十簠簋各二酒盞三十帛一白色酒尊三爵三篚一壝外二十壇各犢一羊一豕一登一鉶二籩豆各十簠簋各二酒盞十帝王山川四瀆風雲雷雨神祇壇酒盞各三十中嶽壇附鍾山加酒盞十永樂以後北嶽壇增附天壽山加酒

盞酒尊三爵三篚一帛一五嶽五鎮四海各如其方色太歲神祇白色山川帛二風雲雷雨帛四帝王帛十六俱白色四瀆帛四黑色中嶽加帛一永樂以後北嶽亦加帛一惠帝建文初以太祖配南郊罷仁祖配享成祖遷都北京永樂十八年建郊壇于正陽門南之左中為大祀殿十二楹中四楹飾以金餘施三采正中作石臺設昊天上帝皇地祇神座正南為大祀門繚以周垣周九里三十步規制禮儀悉如南京惟增祀天壽山于北嶽壇十九年正月命皇太子詣壇奉安昊天上帝后土皇地祇神主仁宗洪

熙元年敕曰太祖受命上天肇興皇業太宗中興宗社再奠寰區聖德神功咸配天地朕崇敬祖考永惟一心今年正月十五日大祀天地神祇奉皇祖皇考配神仍著典章垂範萬世世宗嘉靖六年正月大祀先期禮官以宴請帝曰郊祀慶成次日設宴乃祖宗朝故典蓋以上帝監歆君臣歡會其禮不可廢可也今四方災異非常方欲上下同加修省恐多費勞民可暫免一年以見朕奉天恤民之意惟四夷使臣賜宴如故九年世

宗既定明倫大典益覃思制作之事郊廟百神咸欲斟酌古法釐正舊章乃問大學士張璁書稱燔柴祭天又曰類于上帝孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝以形體主宰之異言也朱子謂祭之于壇謂之天祭之屋下謂之帝今大祀有殿是屋下之祭帝耳未見有祭天之禮也況上帝皇地祇合祭一處亦非專祭上帝璁言國初遵古禮分祭天地後又合祀說者謂大祀殿下壇上屋屋即明堂壇即圜丘列聖相承亦

孔子從周之意帝復諭璁二至分祀萬代不易之理令
大祀殿擬周明堂或近矣以為即圜丘實無謂也璁乃
備述周禮及宋陳襄蘇軾劉安世程頤所議分合異同
以對且言祖制已定無敢輕議帝銳欲定郊制卜之奉
先殿太祖前不吉乃問大學士翟鑾具述因革以對復
問禮部尚書李時時請少需日月博選儒臣議復古
制帝復卜之太祖不吉議且寢會給事中夏言請舉親
蠶禮帝以古者天子親耕南郊皇后親蠶北郊適與所

議郊祀相表裏因令璁諭言陳郊議言乃上疏言國家合祀天地及太祖太宗之並配諸壇之從祀舉行不于長至而于孟春俱不應古典宜令羣臣博考詩書禮經所載郊祀之文及漢宋諸儒匡衡劉安世朱熹等之定論以及太祖國初分祀之舊制陛下稱制而裁定之此中興大業也禮科給事中王汝梅等詆言非是帝切責之乃敕禮部令羣臣各陳所見且言汝梅等舉名誥中郊用二牛謂明言合祭天地夫用二牛者一帝一配位

非天地各一牛也又或謂天地合祀乃人之事父母之道擬之夫婦同牢此等言論褻慢已甚又或謂郊爲祀天社稷爲祭地古無北郊夫社乃祭五土之祇猶言五方帝耳非皇地祇也社之名不同自天子以下皆得隨所在而祭之故禮有親地之說非謂祭社即方澤祭地也璁因録上郊祀考議一冊時詹事霍韜深非郊議且言分祀之說惟見周禮莽賊僞書不足引據于是言復上疏言周禮一書于祭祀爲詳大宗伯以祀天神則有

禋祀實柴槱燎之禮以祀地祇則有血祭薶沈疈辜之禮大司樂冬至日地上圜丘之制則曰禮天神夏至日澤中方丘之制則曰禮地祇天地分祀由來久矣故宋儒葉時之言曰郊丘分合之說當以周禮為定今議者既以大社為祭地則南郊自不當祭皇地祇何又以分祭為不可也合祭之說實自莽始漢之前皆主分祭而漢之後亦間有之宋元豐一議元祐再議紹興三議皆主合祭而卒不可移者以郊賚之費每傾府藏故省約

安簡便耳亦未嘗以分祭為非禮也今之議者往往以太祖之制為嫌為懼然知合祭乃太祖之定制為不可改而不知分祭固太祖之初制為可復知大祀文乃太祖之明訓為不可背而不知存心録固太祖之著典為可遵且皆太祖之制也從其禮之是者而已敬天法祖無二道也周禮一書朱子以為周公輔導成王垂法後世用意最深切何可誣以莽之偽為耶且合祭以后配地實自莽始既偽為是書何不削去圜丘方丘之制天

地神祇之祭而自為一說耶于是禮部集上羣臣所議郊禮奏曰主分祭者都御史汪鋐等八十二人主分祭而以慎重成憲及時未可為言者大學士張璁等八十四人主分祭而以山川壇為方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而不以分祭為非者尚書方獻夫等二百六人無可否者英國公張崙等一百九十八人臣等祇奉敕諭折衷衆論分祀之義合于古禮但壇壝一建工役浩繁禮屋祭曰帝夫既稱昊天上帝則當屋祭宜仍

于大祀殿專祀上帝改山川壇為地壇以專祀皇地祇既無創建之勞行禮亦便帝復諭當遵皇祖舊制露祭于壇分南北郊以二至日行禮言乃奏曰南郊合祀循襲已久朱子所謂五千六百年無人整理而陛下獨破千古之謬一旦舉行誠可謂建諸天地而不悖者也已而命戶禮工三部偕言等詣南郊相擇南天門外有自然之丘僉謂舊丘地位偏東不宜襲用禮臣欲于具服殿少南為圜丘言復奏曰圜丘祀天宜即高敞以展對

越之敬大祀殿享帝宜即清閟以盡昭事之誠二祭時義不同則壇殿相去亦宜有所區別乞于具服殿稍南為大祀殿而圜丘更移于前體勢峻極可與大祀殿等制曰可于是作圜丘是年十月工成明年夏北郊及東西郊亦以次告成而分祀之制遂定禮臣言圜丘之制大明集禮壇上成濶五丈存心録則第一層壇濶七丈集禮二成濶七丈存心録則第二層壇面周圍俱濶二丈五尺蓋集禮之二成即存心録之一層存心録之二

層即集禮之一成矣臣等無所適從惟皇上裁定詔圜丘第一層徑濶五丈九尺高九尺二層徑十丈五尺（禮志作九丈）三層徑二十二丈（禮志作二二丈）俱高八尺一寸地面四方漸墊起五丈又定祭時上帝南向太祖西向俱一成上其從祀四壇東大明西夜明次東二十八宿五星周天星辰次西風雲雷雨俱二成各成面磚用一九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色琉璃四出陛陛各九級白石為之內壝圓墻九十七丈七尺五寸高八尺一寸

厚二尺七寸五分櫺星石門五正南三東西北各一外
壝方墻二百有四丈八尺五寸高七尺一寸厚二尺七
寸櫺星門如前又外圍方墻為門四南曰昭亨東曰泰
元西曰廣利北曰成貞内櫺星門南門外東南砌緑磁
燎爐傍毛血池西南望燈臺長竿懸大燈外櫺星門南
門外左設具服臺東門外建神庫神廚祭器庫宰牲亭
北門外正北建泰神殿後改為皇穹宇藏上帝太祖之
神版翼以兩廡藏從祀之神版又西為鑾駕庫又西為

犧牲所少北為神樂觀成貞門外為齋宫迤西為壇門壇北舊天地壇即大祀殿也給事中夏言又疏言太祖太宗並配父子同列稽之經旨未能無疑臣謂周人郊祀后稷以配天太祖足當之宗祀文王于明堂以配上帝太宗足當之禮臣集議以為二祖配享百有餘年不宜一旦輕改帝降敕諭欲于二至日奉太祖配南北郊歲首奉太宗配上帝于大祀殿大學士張璁翟鑾等言二祖分配于義未協且録仁宗所撰敕諭及告廟文以

進帝復命集議于東閣皆以為太廟之祠列聖昭穆相向無嫌並列況太祖太宗功德並隆圜丘大祀殿所祀均之為天則配天之祖不宜闕一臣等竊議南北郊及大祀殿每祭皆宜二祖並配帝終以並配非禮諭閣臣講求璁等言古者郊與明堂異地故可分配今圜丘大祀殿同兆南郊冬至禮行于報而太宗不與孟春禮行于祈而太祖不與心實有所不安帝復報曰萬物本乎天人本乎祖天惟一天祖亦惟一祖故大報天之祀止

當以高皇帝配文皇帝功德豈不可配天但開天立極本高帝肇之耳如周之王業武王實成之而配天止以后稷配上帝止以文王當時未聞爭辨功德也因命寢其議已而夏言復疏言虞夏殷周之郊惟配一祖後儒穿鑿分郊丘為二及誤解大易配考孝經嚴父之義以致唐宋變古乃有二祖並侑三帝並配之事望斷自宸衷依前敕旨帝報曰禮臣前引太廟不嫌一堂夫配帝與享先不同此說無當仍命申議大學士張璁乃言郊

祀之議聖見已決獨臣不忍無言皇上信以分配之說盡古禮乎大祀殿非明堂之位孟春祈穀又非季秋大享之禮則未免有失于古也皇上信以並配之說非今宜乎太祖百有餘年之神座豈忍言撤文皇百有餘年配天之報豈忍言廢則又未免有失于今也竊以天地分祀宜從古禮彰我皇上善繼善述之孝祖宗並配宜從今制彰我皇上不愆不忘之心疏入帝乃責璁前後變志非忠愛之道于是禮臣復上議南北郊雖曰祖制

實今日新創請如聖諭奉太祖獨配至大祀殿則太祖所創今乃不得侑享于中竊恐太宗之心有所未安宜仍奉二祖並配則既復古禮又存祖制禮意人情兩不為失疏入諭璁曰二至祀典自今日始當奉太祖獨配孟春特名祈穀實存祖制當如仁宗之舊可委曲依朕意行之璁對皇上議郊祀大典本爭至當可行之道今議以圜丘方澤皆以太祖配以為皇上新制以大祀殿祀上帝以二祖配以為祖宗舊制皆一時遷就之說

非至當不易之論夫冬至報天之禮重孟春祈穀之禮輕天與帝一也大祀殿既可以二聖並配圜丘何獨不可用新制舊制之說臣之所不解也臣竊惟斯禮之議本因天地不可並祭嬻于厖雜若祖宗並配原無可議既有大祀殿又建圜丘同兆南郊益非禮制夫禮時為大古今異宜非可一律蓋古圜丘因丘陵為之非積土而壇方澤因陂澤為之非掘地而坎今儀文大備屋而祀之掃地之儀安可復用或謂屋祭為帝壇祭為天臣

觀思文之詩祭后稷配天而歌者也一詩之中天帝並稱我將之詩祭文王配帝而歌者也一詩之中止稱天而不稱帝則天之與帝原自無異臣惟今日郊祀之義有簡易可行之道足可繼承者因南郊大祀殿以祀昊天上帝配以二祖冬至大報天可也孟春祈穀可也萬一雨雪屆期亦可備而成禮北郊建壇以祀皇地祇亦以二祖配之夫天地分祀三代之彝典也不可罷離故臣將順皇上為之祖宗者一代之祖宗功德俱隆並配

天地當代之定制也孝子慈孫不可輕有議擬故臣不敢將順皇上爲之蓋宜于古而古宜于今而今惟求心之安而已帝意終不可奪乃下禮部申議且責之曰祖宗並配在禮爲黷但朕所定祈穀原因曲全祖制與明堂舉事不同依擬奉二祖並侑二至之祀奉皇祖獨配禮儀俱從儉詳擬以聞時定南郊陳設上帝南向犢一蒼玉一郊祀制帛十二俱青色登簠簋各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒尊三青漆圓龍篚一祝案一配帝西向

犢一奉先制帛一白色登一簠簋各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒尊三雲龍篚一從祀四壇俱在壇之二成大明在東西向犢一登一禮神制帛一赤色簠簋各二籩十豆十酒醆二十青瓷爵三酒尊三篚一夜明在西東向陳設同禮神制帛一白色星辰在東西向北上犢一羊一豕一登一鉶一實以和羹簠簋各二籩十豆十酒醆三十帛十青色一赤色一黄色一白色六黑色一青瓷爵三酒尊三篚一雲雨風雷在西東向北上陳設同帛四青色一白色一黄色一黑色一十一年

冬至尚書言前此有事南郊風寒莫備乃采禮書天子祀天張大次小次之說請作黄氊御幄為小次每大祭所司以隨值風雪則設于圜丘下帝就幄中對越而陟降奠獻以太常執事官代之命著為令十三年二月詔更圜丘為天壇方澤為地壇禮部尚書夏言言圜丘方澤本法象定名未可遽易第稱圜丘壇省牲則于名義未協今後冬至大報啟蟄祈穀祀天夏至祭地祝文宜仍稱圜丘方澤其省牲及諸公事有事壇所稱天壇地

壇從之十七年冬撤大祀殿十一月更上昊天上帝泰號曰皇天上帝改泰神殿曰皇穹宇二十四年又即故大祀殿之址建大享殿詳見明堂篇穆宗隆慶元年禮部會議罷祈穀及明堂大享禮圜丘方澤分祀已久宜照例于冬至夏至日親祭仍奉太祖高皇帝配禮部又言郊廟社稷諸祭太常寺先期具奏行禮止奏日不奏時以故陪祀諸臣失期者衆請以後並奏時日從之神宗萬歷三年十一月内閣臣張居正進郊禮圖冊曰國初建

圜丘于鍾山之陽以冬至祀天建方丘于鍾山之陰以夏至祀地洪武二年始奉仁祖淳皇帝西向配享十年春始定合祀之制仍奉仁祖配享三十二年更奉太祖高皇帝配享永樂十八年北京天地壇成每歲仍合祀如儀南京壇有事則遣官祭告洪熙元年奉太祖高皇帝太宗文皇帝同配享嘉靖九年初建圜丘于大祀殿之南建方澤于安定門外俱止奉太祖一位配享而罷太宗之配其大祀殿則以孟春上辛日行祈穀祭奉太

祖太宗同配享十年又改以啓蟄日行祈穀禮于圜丘仍止奉太祖一位配享十七年秋九月詔舉明堂大享禮于大内之元極寶殿奉睿宗獻皇帝配享元極殿即雋欽安殿十八年春行祈穀禮于元極寶殿不奉配二十四年拆大祀殿改建大享殿命禮部歲用季秋奏請卜吉行大享禮隨又命仍暫行于元極寶殿隆慶元年詔罷祈穀大享二祭而天地則分祀如世宗所更定云謹案天地分祀至洪武十年聖祖乃定為合祀之制每歲正月上

辛日行禮于南郊大祀殿列聖遵行百六十餘年至世
宗皇帝始案周禮古文復分建南北郊俱壇而不屋南
郊以冬至北郊以夏至行禮而二至之外復有孟春祈
穀季秋大享歲凡四焉隆慶改元詔廷臣議郊祀之禮
時議者並請罷祈穀大享復合祀天地于南郊先帝深
維三年無改之義獨以祈穀大享在大內行禮不便從
禮官議罷之而分祀姑仍其舊蓋亦有待云爾夫禮因
時宜本乎人情者也高皇帝初制郊禮分祀十年矣而

竟定于合享者良以古今異宜適時為順故舉以歲首人之始也卜以春初時之和也歲惟一出事之節也為屋而祭行之便也百六十餘年列聖相承莫之或易者豈非以其至當允協經久而可守乎今以冬至極寒而祼獻于星露之下夏至盛暑而駿奔于炎歊之中一歲之間六飛再駕以時以義斯為戾矣且成祖文皇帝再造宇宙功同開創配享百餘年一朝而罷之于人情亦大有不安者故世宗雖分建圜方之制而世宗以後竟

不親行雖肇舉大享之禮而歲時禋祀止于內殿是斯禮之在當時已窒礙而難行矣况後世乎臣等愚昧竊以為宜遵高皇之定制率循列聖之攸行歲惟一舉合祀之禮而奉二祖並配斯于時義允協于人情為順顧郊禋禮重今且未敢輕議謹稽新舊規制禮儀而略述其槩以俟聖明從容裁斷焉上從之案居正以萬歴三年進新舊禮圖欲改合祀然四年七年五月俱嘗祀地北郊固未嘗改為合祀故神宗熹宗莊烈帝三紀始終皆書祀天特祭地之禮不行耳

欽定續通典卷四十七

欽定續通典卷四十八

禮 吉

大雩 唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐肅宗乾元二年以久旱徙東西二市祭風伯雨師修雩祀壇爲泥土龍望祭名山大川德宗貞元元年五月分命朝臣禱羣神以祈雨憲宗元和十二年四月帝以自春以來時雨未降正陽之月可雩祀遂幸興慶宮祈雨

梁太祖開平二年二月以久無時雨命庶官遍祀羣聖
近鎮按古法祈禳
後唐莊宗同光元年有司上言孟夏雩祀請奉太宗配
從之
晉少帝天福八年五月以所在旱蝗命宰臣等分詣寺觀
禱雨尋遣供奉官詣嵩山投龍祈雨
宋制孟夏雩祀昊天上帝為大祀太祖建隆二年夏旱
翰林學士王著請令近臣按舊禮告天地宗廟社稷及

望告嶽鎮海瀆於北郊以祈甘澤詔用其禮惟不設配坐及名山大川雨足報賽如禮開寶九年幸西京以四月有事南郊躬行大雩之禮太宗雍熙四年正月禮儀使蘇易簡言太祖皇帝光啟丕圖恭臨大寶以聖授聖傳於無窮欲望將來雩祀以太祖崇配奏可至道三年十一月有司言孟夏雩祀請奉太宗配詔可按是年三月真宗已即位故以太宗配享真宗咸平二年旱詔有司祠雷師雨師內出李邕祈雨法其法以甲乙日擇東方地作壇取土造青龍長吏齋三日詣龍所汲流水設香案茗

東養餌牽犂吏鄉老日再至祝酹不得用音樂巫覡雨足送龍水中餘四方皆如之飾以方色大凡日干及建壇取土之里數器之大小及龍之修廣皆以五行成數焉

詔頒諸路按宋志有祈有報祈用酒脯醢郊廟社稷或用少牢其報如常祀或親禱諸寺觀或再幸或撤樂減膳進蔬饌或分遣官告天地太廟社稷嶽鎮海瀆或望祭于南北郊或五龍堂城隍廟九龍堂浚溝廟諸祠如子張子夏信陵君段木扁鵲張儀吳起單雄信等廟亦祀之或啟建道場于諸寺觀或遣內臣分詣州郡如河中之后土廟太寧宫亳之太清明道宫兗之會真景靈宫太極觀鳳翔之太平宫舒州之靈仙觀江州之太平觀泗州之延祥觀皆函香奉祀驛往禱之凡旱蝗水潦無雪皆禜禱焉

景德三年詔有司詳定諸祠祭事有司言今年四月五日雩祀昊天上帝十三日立夏祀赤帝

按月令立夏之日天子迎夏于南郊注云迎夏為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注云春秋傳曰龍見而雩謂建巳之月陽氣盛而常旱萬物待雨而長故祭天以祈雨龍星謂角亢也立夏後昏見東方又案五禮精義云自周以來歲星差度今以龍見或在五月以祈甘雨於時已晚但四月上旬十日令則唯用改朔不待時節祭于立夏之前違兹舊禮之意茍或龍見於仲夏之時雩祀於季春之節相去遼濶于理未周欲請自今並於

立夏後卜日如立夏在三月則待改朔應節氣協于純陽典禮符于舊史奏可是年五月旱又以畫龍祈雨法付有司刊行其法擇潭洞或湫濼林木深邃之所以庚辛壬癸日刺史守令帥耆老齋潔先以酒脯告社令訖築方壇三級高二丈闊一丈三尺壇外二十步界以白繩壇上植竹枝張畫龍其圖以縑素上畫黑魚左顧環以元黿十星中為白龍吐雲黑色下畫水波有龜左顧吐黑氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂旛刎鵝頸血置盤中柳枝灑水龍上俟雨足三日祭以豭豕取畫龍投水中大中祥符二年旱遣司天少監史序祀元冥五星于北郊除地為壇望祭已而雨足遣官報謝及社稷初學士院不設配位及

是問禮官言祭必有配報如常祀當設配坐又諸常祠天齊五龍用牛祀奥祀城隍用羊一八籩八豆舊制不祈四海帝曰百谷之長潤澤及物安可闕禮特命祭之仁宗慶歷中大雩之儀皆用犢羊豕各一神宗熙寧十年四月以夏旱内出蜥蜴祈雨法其法捕蜥蜴數十納甕中漬之以雜木葉擇童男十二歲以下十歲以上者二十八人分兩番衣青衣以青飾面及手足人持柳枝霑水洒散晝夜環繞誦呪曰蜥蜴蜥蜴興雲吐霧令雨滂沱放汝歸去元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明堂配以上帝其餘從祀羣神悉罷

今大雩猶循舊制羣神從祀恐與詔㫖相戾請孟夏大雩惟祀上帝以太宗皇帝配餘從祀羣神悉罷又請改築雩壇於國南以嚴祀事祈用少牢並從之五年始建雩壇禮部言雩壇當立于圜丘之左已地高一丈廣輪四丈周十二丈四出陛為三壝各二十五步周垣四門一如郊壇之制從之高宗紹興八年以時雨愆候令臨安府迎天竺觀音赴法慧寺建道場如法祈求其後率以為常或差官就天竺祈禱按高宗南渡天竺山亦在境内山川能興雲雨之列

但高宗以後或迎觀音入城或就山祈禱亦與雖非祀典祈求有應皆一體祈禱之言有合紹興後孟夏雩祀上帝在城西惠照院望祭齋宫行禮其後又於圓壇行禮孝宗時因雨澤愆期太常朱時敏言通典載雩禮用舞僮歌雲漢晉蔡謨議謂雲漢之詩興于宣王歌之者取其修德禳災以和陰陽之義乞用舞童六十四人衣元衣歌雲漢之詩詔亟從之按唐開元祈雨雩壇謂之特祀不以樂薦孝宗淳熙十四年七月太常寺言亢陽爲沴檢㸃國朝典禮凡京都旱則祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者

於北郊望告又祈宗廟社稷及雩祀上帝皇地祇八月得雨禮官謂有祈必有報上曰既是天地宗廟社稷宫觀亦不容已王淮等奏報謝只是酒脯上曰如何無牲宰淮等奏國朝典禮祈用酒脯謝如常祀但紹興以来並只是酒脯唯雩祀用牲然雩無報謝之理

遼制歲旱行邑克邑哩禮儀以祈雨前期置百柱天棚及期皇帝致奠於先帝御容乃射柳皇帝再射親王宰執以次各一射中柳者質誌柳者冠服誌柳者植柳為記之人蓋擇親

王武宰執為之質謂質當也取誌柳者之冠服為質不中者以冠服質之質於誌柳者不勝者進飲於勝者然後各歸其冠服又翼日植柳天棚之東南巫以酒醴黍稷薦植柳祝之皇帝皇后祭東方畢子弟射柳皇族國舅羣臣與禮者賜物有差旣三日雨則賜多囉倫穆騰四匹衣四襲否則以水沃之穆宗應歷十二年五月以旱命左右以水相沃頃之果雨

金世宗大定四年五月乙未詔禮部尚書王競禱雨於北嶽以定州長貳官充亞終獻又卜日於都門北郊望

祀嶽鎮海瀆有司行事用酒脯醢後七日不雨祈太社
太稷又七日祈宗廟不雨仍從嶽鎮海瀆如初祈其設
神座實尊罍如常儀其尊罍用瓢齊擇甘瓠去蔕以為
尊祝版惟五嶽宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃
徙市禁屠宰殺斷繖扇造土龍以祈雨足報祀送龍水
中
元無雩禮遇水旱或遣官行事或命西僧致禱泰定中
泰定三年三月乙巳朔帝以不雨自責命審決重囚遣

使分祀五嶽四瀆名山大川及京城寺觀文宗天歴二年三月壬申以去冬無雪今春不雨命中書及百司官分禱山川羣祀

明初凡水旱災傷或躬禱或露告於宮中或於奉天殿陛或遣官祭告郊廟陵寢及社稷山川無常儀太祖洪武二年以春久不雨祈告諸神祇中設風雲雷雨嶽鎮海瀆凡五壇東設鍾山兩淮江西兩廣海南北山東燕南燕薊山川旗纛諸神凡七壇西設江東兩浙福建湖

廣荆襄河南北河東華州山川京都城隍凡六壇中五壇奠帛初獻帝親行禮兩廡命官分獻每壇牲用犢羊豕各一幣則太歲風雲雷雨用白餘各隨其方色籩豆簠簋視社稷登一實以大羹鉶二實以和羮儀同常祀三年五月旱六月帝親禱于山川壇越五日雨宣宗宣德三年四月旱遣成國公朱勇祭大小青龍之神孝宗弘治十七年五月畿内山東久旱遣官祭告天壽山分命各巡撫祭告北嶽北鎮東嶽東鎮東海世宗嘉靖八

年帝諭禮部去冬少雪當春雨不降朕當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等具上儀注二月親禱南郊山川同日社稷用次日不降道冠服淺色羣臣同文五品武四品以上于大祀門外館官于南天門外就班陪祀是秋帝欲親祀山川諸神禮部尚書李時言舊例山川等祭中夜行禮先一日出郊齋宿祭畢清晨回鑾兩日畢事禮太重宜比先農壇例昧爽行禮因具儀以進制可祭服用皮弁迎神送神各兩拜九年帝欲於奉天殿丹

陛上行大雩禮夏言請築雩壇每歲孟春祈穀後雨暘
時若則雩祭遣官攝行如雨澤愆期則躬行禱祝乃建
崇雩壇於圜丘壇外泰元門之東為制一成歲旱則禱
奉太祖配十二年夏言等言古者大雩之祀命樂正習
盛樂舞皇舞蓋假聲容之和以宣陰陽之氣請於三獻
禮成之後九奏樂止之時樂奏雲門之舞仍命儒臣括
雲漢詩詞制雲門一曲使文武舞士並舞而合歌之且
請增鼓吹數番教舞童百人青衣執羽繞壇歌雲門之

曲而舞曲凡九成因上其儀視祈穀禮帝從之十七年四月大雩時將躬禱郊壇帝諭禮部禱雨乃修省事不用全儀亦不奉祖配乃定青衣上香進帛三獻八拜成禮百官陪拜祭用酒果脯醢牛一以熟薦前一日戌刻詣郊壇中夕行禮神宗萬曆十三年上親禱郊壇却輦步行其步禱儀前期一日預告于奉先殿太常寺進祝版上親填御名太常寺預設酒果脯醢香帛于圜丘牛一熟薦設上拜位於壇壝及期上具青衣青服至昭亨門導

引官導上至櫺星門外幕次少憩禮部太常寺奏請壇位行初獻禮內贊奏獻帛爵訖奏請讀祝位奏跪繼而行亞獻三獻禮上還仍詣奉先殿參謁如常儀

大享明堂 唐 後唐 宋 明

唐初季秋大享于圜丘行事武后稱制始毀東都之乾元殿為明堂以正月朔行大享禮明皇開元中以武后所造明堂有乖體制毀去上層易以真瓦仍為乾元殿自是終唐之世季秋大享皆寓圜丘代宗永泰二年禮

儀使杜鴻漸奏季秋大享明堂祀昊天上帝請以肅宗配制可憲宗元和元年以順宗配十五年穆宗即位以憲宗配

後唐莊宗同光元年有司上言季秋大享明堂請奉太祖配從之

宋初因唐舊制季秋大享昊天上帝率以有司攝事太宗雍熙元年以太祖配淳化四年以宣祖配真宗時以太祖配仁宗即位以真宗配皇祐二年二月十八日乙

玄上謂輔臣曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天今冬至日當親祀圜丘欲以季秋有事於明堂行饗帝饗親之禮以極孝恭然前代諸儒議論皆異將安適從先是宋庠建議請季秋享明堂（是歲當郊而日至在晦庠引建隆故事宜有所避因請季秋大享）文彦博奏曰臣等檢討舊典昊天上帝一歲四祭皆於南郊惟日至圜丘率三歲一親祀開寶中藝祖幸西京以四月庚子有事於南郊行大雩禮淳化四年至至道二年太宗皆以正月上辛躬行祈穀之祀唯季秋

大享缺而未舉真宗祥符初議行此禮以有事岱宗故未遑合宫之事將上帝祖宗之意以俟陛下三月一日戊子朔御札曰事天事地邦國之善經享帝享親聖王之盛節緬稽先憲祇事穹祇祈穀于春祭雩以夏追升禋於景至嘗親展於國容惟明堂布政之方尊嚴父配天之禮雖崇精享未即躬行言念及兹心焉載惕今取今年九月二十七日辛亥有事於明堂其今年冬至親祀南郊宜即輟罷恩賞依南郊例至日御宣德門行禮

己丑詔以大慶殿為明堂先是禮官議王者郊用辛蓋取齋戒自新之義又通禮祀明堂亦用辛遂下司天擇日得辛亥戊戌詔羣臣毋得請上尊號於時宰相文彦博為大禮使宋庠為禮儀使王貽永為儀仗使龎籍為鹵簿使高若訥為橋道頓遞使己亥詔輿輿服裁簡丙辰判太常禮儀事宋祁上明堂通議二十篇四月丁巳朔禮院言周禮夏世室鄭玄云堂上有五室象五行木室於東北火東南金西南水西北土中央崔靈恩亦如之請如崔鄭之説設五室于大慶殿又舊禮五

帝位為縵室今旁帷上幕宜用青繒朱裏四戶八牖赤綴戶白綴牖宜飾以朱白繒從之乙丑詔曰祖宗親郊合祭天地祖宗並配百神從祀今祀明堂正當親郊之期而禮官所定祭天不及地祇配坐不及祖宗未合三朝之制且移郊為大享蓋亦為民祈福宜合祭皇地祇奉太祖太宗真宗並配而五帝神州亦親獻之日月河海諸神悉如圜丘從祀之數禮官議諸神位未決帝諭文彥博等曰郊壇第一龕者在堂第二第三龕設于左

右夾廡及龍墀上在壝内外者列於堂東西廂及後廡以象壇壝之制

太常禮院言昨赴大慶殿詳度陳列天地以下神位今參比郊壇壝北上下位秋如左殿上五室内太室中北昊天上帝位皇地祇在左皆南面太祖太宗真宗位在東西向黄帝在太室中西南北面人帝在左少退青帝赤帝白帝黑帝各從本室人帝在左少退神州地祇日月北極天皇大帝並設於五室之間其位少退五帝神州日月北極天皇大帝郊壇為第一龕位五官句芒以下設於明堂廷中少東南别為露幄五緯十二次紫微垣内官五方嶽鎮海瀆歲星元枵鈎星以下七十二位于東西夾廡下版設於郊壇為第二龕位二十八舍黄道内天官角宿攝提五方山林川澤以下一百七十九位於丹墀龍墀道東西版設于郊壇為第三龕位黄道外天官及衆星五方墳衍原隰以下四百九十六位並東西廡周環殿後版設

以北為上於郊壇為內壝之內外位倣古明堂之制又稍與壇壝位叙相類及令修內司貢少府司天監量廣深大尺約陳列祭器不至併隘如得允當望下司天監繪圖以進因謂彥博等曰禮非天降地出緣人情耳禮官習拘儒之舊傳捨三聖之成法朕甚不取彥博曰惟聖明能達禮之情適禮之變翌日奏五帝神州命官分獻上曰朕于大祀豈敢憚勞甲午禮院上明堂五室制度圖五月丁亥朔作明堂禮神玉及燔玉初上謂輔臣曰前代禮神有祭玉燔玉今獨有燔玉無乃於祀典缺乎文彥博對曰唐太和中太常卿王起以當時祀事止有燔玉因請造璧琮等九器止用珉蓋唐以來禮神之玉已不復備上曰朕

奉天地祖宗盡物盡志豈於玉寶有所愛乎其有司備製之時沙州適貢玉乃擇其良者製爲琮璧等九器其黝璜尤粹祭玉始備乙酉御製明堂樂曲及二舞名六月己巳鹵簿使言用法駕鹵簿減大駕三分之一九月丁亥御崇政殿閱試雅樂五日詔乘新玉輅庚子御篆大慶殿榜明堂二字飛白明堂之門四字祠已藏宗正寺戊申齋於文德殿閤輔臣宗室夕於齋次百官致齋明堂先是積雨彌旬上虔禱方午而霽至夜月星明朗己酉上服通天絳紗具法駕乘玉輅薦享景靈宮禮畢謁太廟庚

戊祼獻七室質明還文德殿次辛亥未明三刻服鞾袍乘小輦至大次侍中奏嚴辦袞冕執圭禮儀使太常卿奉導入明堂中門至版位樂舞乃作大階升詣天地一祖二宗坐奠玉帛每詣神坐行禮畢鞠躬却行須盡褥位方改步移嚮又令侍臣徧諭獻官及進徹俎豆悉安徐謹嚴質明禮畢還大次解嚴改服乘輦御紫宸殿百僚稱賀仁宗嘉祐七年七月詔復有事於明堂有司言皇祐參用南郊百神之位不應祭法宜如隋唐舊制設昊天

上帝五方帝位以真宗配而五人帝五官神從祀皆罷
又前一日親享太廟當時嘗停孟冬之薦詳考典禮宗
廟時祭未有因嚴配而輟者今明堂去孟冬日尚遠請
復薦廟前者祖宗並侑今用典禮獨配前者地祇神州
並享今以配天而罷是皆變于禮中之大者也開元開
寶二禮五帝無親獻儀舊禮先請昊天上帝五帝並行
分獻以侍臣奠幣皇帝再拜次詣真宗神坐于禮為允
而帝欲盡恭於祀事五方帝位並親獻焉英宗治平元

年禮院奏乞與兩制同議仁宗皇帝配侑明堂錢公輔等奏曰三代之法郊以祭天而明堂以祭五帝郊之祭以始封之祖有聖人之功者配焉明堂之祭以叙業繼體之君有聖人之德者配焉故孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝臣竊謂聖宋崛起非有始封之祖也則創業之君是為太祖矣太祖則周之后稷配祭于郊者也太宗則周之文王配祭於明堂者也此二配至重萬世不遷之法也真宗則周之

武王宗乎廟而不祧者也雖有配天之功而無配天之祭未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移于武王也仁宗則周之成王也雖有配天之功而無配天之祭亦未聞康王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於成王也下至兩漢去聖甚遠明堂配祭東漢爲得在西漢時則孝武始營明堂而以高帝配之其後又以景帝配之孝武之後無聞焉在東漢時則孝明始建明堂而以光武配其後孝章孝安之後無聞焉當始配之代適

符嚴父之說及時異事遷而章安二帝亦弗之變此最爲近古而合乎禮者也唐中宗時以高宗配在明皇時以睿宗配永泰時以肅宗配禮官杜鴻漸王涯輩皆不能推明經訓務合古初反雷同其說以惑時主延及於今牢不可破願陛下深詔有司博謀羣賢循宗周之典禮替有唐之曲學於是詔臺諫及講讀官與兩制再詳定以聞觀文殿學士孫抃等曰易稱先王作樂崇德薦之上帝以配祖考蓋祖考並可配天符于孝經之說不

可謂必嚴其父也祖考並可配郊與明堂而不同位不可謂嚴祖嚴父其義一也雖周家不聞廢文配而移於武廢武配而移于成然易之配考孝經之嚴父歷代循守不為無說魏明帝祀文帝于明堂以配上帝史官謂是時二漢之制具存則魏所損益可知亦不可謂章安之後配祭無傳遂以為未嘗嚴父也唐至本朝講求不為少所以不敢異者舍周孔之言無所本也今以為我將之詩祀文王于明堂而歌者安知非孔子删詩存周

全盛之頌被于管絃者獨取之也仁宗繼體守成置天下于泰安者四十二年功德可謂極矣今祔廟之始抑而不得配帝其非所以宣章嚴父之大孝諫官司馬光呂誨曰孝子之心孰不欲尊其父聖人制禮以為之極不敢踰也詩曰思文后稷克配彼天又我將祀文王于明堂下此皆不見于經前漢以高祖配天後漢以光武配明堂以是觀之自非建邦啟土造有區夏者皆無配天之文故雖周之成康漢之文景明章德業非不美也

然而不敢推以配天避祖宗也孔子以周公有聖人之德成太平之業制禮作樂而文王適其父故引以證聖人之德莫大于孝以答曾子非謂凡有天下者皆當尊其父以配天然後為孝也近代祀明堂者皆以其父配上帝此乃誤釋孝經之義而違先王之禮也景祐中禮院官議以太祖為帝者之祖比周之后稷太宗真宗為帝者之宗比周之文武然則祀真宗於明堂以配上帝亦未失古禮仁宗雖豐功美德洽于四海而不在二祧

之位議者乃欲合真宗而以仁宗配恐於祭法不合詔從抃議以仁宗配享明堂焉

御史趙鼎請遞遷真宗配雩祭太宗配祈穀神州用唐故事學士王珪等以為天地大祭有七皆始封受命創業之君配神作主明堂用古嚴父之道配以近考故在真宗時以太宗配在仁宗時以真宗配今則以仁宗配仁宗始罷太宗明堂之配太宗先以配雩祀祈穀及神州之祭本非遞遷今明堂既用嚴父之道則真宗配天之祭于禮當罷不當復分雩祭之配也時詔近臣議仁宗配祭故事冬夏至祀昊天上帝皇地祇以太祖配正月上辛祈穀孟夏雩祀孟冬祀神州地祇以太宗配正月上辛祀感生帝以宣祖配季秋大享明堂祀昊天上帝以真宗配而學士王珪等與禮官上議以為季秋大饗宜以仁宗配為嚴父之道知制誥錢公輔獨謂仁宗不當配帝給事中王疇以為珪等議遺真宗不得配

公輔議遺宣祖真宗仁宗俱不得配于禮意未安乃請依王珪等議奉仁宗配饗明堂以符大易配考之説孝經嚴父之禮奉遷真宗配孟夏雩祀以倣唐貞觀顯慶故事太宗依舊配正月上辛祈穀孟冬祀神州地祇餘依本朝故事如此則列聖並侑對越昊穹厚澤流光垂裕萬祀必如公輔之議則陷四聖為失禮導陛下為不孝違經戾古莫此為甚因此公輔不説而朝廷以疇論未有補帝與執政大臣皆罷異之

四年七月詔明堂己即位

詔明堂以英宗配神宗熙寧四年親祀明堂帝親獻昊天上帝英宗皇帝及五方帝其五人帝五官神位命官分獻元豐三年詳定禮文所言祀帝南郊以天道事之則雖配帝用犢禮所謂帝牛不吉以為稷

牛是也享帝明堂以人道事之則雖天帝用大牢詩所謂我將我享維羊維牛是也自梁明堂用特牛隋唐因之非所謂以人道享上帝之意也皇祐大享用犢七以薦上帝配帝五方帝羊豕各五以薦五人帝熙寧禮院議上帝配帝用犢與羊豕各一五帝五人帝用犢與羊豕各五皆未應禮今明堂親祀上帝配帝五方帝五人帝請用牛豕各一太常禮院言今歲明堂尚在慈聖光獻皇后三年之内請如熙寧元年南郊故事惟祀事用

樂鹵簿鼓吹宮架皆備而不作警埸止鳴金鉦鼓角而已自是凡國有故皆用此制六月詔曰歷代以來合宮所配雜以先儒六天之説朕甚不取將來祀英宗皇帝於明堂以配上帝餘從祀羣神悉罷知太常禮院趙君錫等議案周官掌次職曰王大旅上帝則張氊案祀五帝則張大次小次又司服職曰祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之明上帝與五帝異則孝經所謂宗祀文王以配上帝者非可兼五帝也自鄭氏之學興乃

有六天之說而事非經見晉泰始初論者始以爲非遂於明堂惟設昊天上帝一坐而已唐顯慶禮亦然請如詔祀英宗於明堂惟配上帝以稱嚴父之意又請以莞席代藁秸蒲越以玉爵代匏爵其豆登簠簋俎尊罍並用宗廟之器並從之六年詳定禮文所言本朝親祠明堂習儀於大慶殿近于瀆伏請明堂習儀于尚書省以遠神爲恭哲宗元祐元年九月親享明堂以神宗配六年太常博士趙叡言本朝親享之禮自明道以來即大慶

殿以為明堂至於有司攝事之所乃尚寓於圜丘竊見
南郊齋宮有望祭殿請就行禮從之元符元年尚書左
丞蔡卞言每歲大享明堂即南郊望祭殿行禮制度隘
窄未足以仰稱嚴事之意今新作南郊齋宮端誠殿實
天子潔齋奉祀及見羣臣之所高明邃深可以享神即
此行禮于義為合初元豐禮官以明堂寓大慶路寢别
請建立以盡嚴奉而未暇講求至蔡京為相始以庫部
員外郎姚舜仁明堂圖議上詔依所定營建明年正月

以彗出東方罷徽宗大觀元年大享猶寓大慶殿政和五年文獻通考作三年秋八月詔以秘書省地爲明堂又詔明堂之制朕取考工互見之文得其制作之本益夏后氏世室之度兼商人四阿重屋之制從周人度以九尺之筵上圓象天下方法地四戶以合四序八牕以應八節五室以象五行十二堂以聽十二朔九階四阿每室四戶夾以八牕享帝嚴父聽朔布政于一堂之上於古皆合其制大備宜令明堂使司遵圖建立於是內出圖式

宣示於崇政殿命蔡京為明堂使開局興工日役萬人京言三代之制修廣不相襲世每近制每廣今若以二筵為大室方一丈八尺則室中設版位禮器已不可容理當增廣今從周制以九尺之筵為度太室修四筵（三丈六尺）廣五筵（四丈五尺）共為九筵木火金水四室各修三筵益四五（三丈一尺五寸）廣四筵（三丈六尺）共七筵益四尺五寸十二堂古無修廣之數今亦度以九尺之筵明堂元堂各修四筵廣五筵左右个各修廣四筵青陽總章各修廣四筵

左右个各修四筵廣三筵益四五四阿各四筵堂柱外基各一筵堂總一十九筵一十七丈一尺廣二十四筵筵十十八丈九尺蔡攸言明堂五門諸廊結瓦古無制度漢唐或盖以茅或盖以瓦或以木為瓦以夾紵漆之今酌古之制適今之宜盖以素瓦而用琉璃緣裏及頂盖鴟尾綴飾上施銅雲龍其地則隨所向甃以五色之石欄楯柱端以銅為文鹿或辟邪象明堂設飾雜以五色而各以其方所尚之色八窻八柱則以青黄緑相間堂室柱門欄楯

並塗以朱堂階為三級級崇三尺共為一筵庭樹松梓檜門不設戟殿角皆垂鈴詔以元堂犯聖祖諱取平在朔易之義改為平朔門亦如之仍改敷祐門曰左敷佑左承天門曰右敷佑右承天門曰平秩更衣大次曰齋明殿七年四月明堂成有司請頒常視朝聽朔詔明堂專以配帝嚴父餘悉移于大慶文德殿羣臣五表陳請乃從之禮制局言祀天神于冬至祀地祇于夏至乃有常日無所事卜季秋享帝以先王配則有常月而未有

常日禮不卜常祀而卜其日所謂卜日者卜其辛爾盍

月有上辛次辛請以吉辛為正又禮制局列上明堂七

議一曰古者朔必告廟示不敢專請視朝聽朔必先奏

告以見繼述之意二曰古者天子負扆南向以朝諸侯

聽朔則各隨其方請自今御明堂正南向之位布政則

隨月而御堂其閏月則居門焉三曰禮記月令天子居

青陽總章每月異禮請稽月令十二堂之制修定時令

使有司奉而行之四曰月令以季秋之月為來歲受朔

日請以每歲十月于明堂受新歷退而頒之郡國五曰古者天子負扆公侯伯子男蠻夷戎狄四塞之國各以内外尊卑為位請自今元正冬至及朝會並御明堂遼使依賓禮蕃國各隨其方立于四門之外六曰古者以明堂為布政之宫自今若有御札手詔並請先于明堂宣示然後榜之廟堂頒之天下七曰赦書德音舊制宣於文德殿自今請非御樓肆赦並請于明堂宣讀九月詔頒朔布政自十月為始其月皇帝御明堂平朔左个

頒天運政治及八年戊戌歲運歷數于天下百官常服
立明堂下乘輿自內出坐負扆坐于明堂大晟樂作百
官朝於堂下大臣陞階進呈所頒布時令左右丞二員
跪請付外施行宰相承制可之左右丞乃下授頒政官
頒政官受而讀之訖出閤門奏禮畢皇帝降御座百官
乃退自是以為常高宗紹興元年合祭天地于明堂奉
太祖太宗配禮畢不受賀文武百官拜表稱賀如儀四
年九月有事於明堂合祭天地以太祖太宗配兼祀百

神按是時依禮部新儀一遵皇祐詔書仍以明堂大禮爲稱於常御殿設位行禮先時有司請議郊祀明堂祫享之宜禮部侍郎陳與義議曰謹按皇祐詔書國朝自祖宗以來三歲一郊今祀明堂正當三歲親郊之期而禮官所定配坐不及祖宗宜並配以稱朕恭事祖宗之意蓋太祖則周之后稷當配祭於郊者也太宗則周之文王當配祭于明堂者也郊當祭太祖而以當郊之歲舉明堂之禮則不可以遺太祖而不祭稽之神理本之人情則皇祐詔書之本意可以爲萬世

不刊之典詔從之葢中興郊祀明堂合祭天地並配祖宗之禮參考推明至與義之議而始定七年九月辛巳合祭天地于明堂時徽宗升遐上躬行三年之喪禮部太常寺言景德熈豐南郊故事皆在諒陰中當時親郊行禮除郊廟景靈宮合用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而不作其逐處警場止鳴金鉦鼓角乞依累朝故事行太常博士孫邦乞自受誓戒日皇帝曁百僚禁衛等權易吉服至禮成還內仍舊中書舍

人傅崧卿援嚴父之文欲陞徽宗配享詔令侍從臺諫禮官同議禮部侍郎陳公輔言道君皇帝神靈方在几筵豈可遽預配祭之禮吏部尚書孫近等議引司馬光之說曰近世祀明堂者皆以其父配此乃誤認孝經之意而違先王之禮不可以為法況梓宮未還几筵未除山陵未卜而遽議配侑之事乎臣等伏請今年明堂大禮權依紹興元年詔書請俟削平僭亂恢復大業然後定郊祀明堂之議一從成周庶不失禮經之正詔從之

十年九月復行明堂禮太常定儀注自誓戒致齋至飲福燎瘞是歲始用大樂三十一年九月大享明堂罷合祭奉徽宗配孝宗乾道五年太常少卿林栗乞四祭並即圜壇禮部侍郎鄭聞謂明堂從屋祭不當在壇有司攝事當于望祭殿行禮從之二在南郊圜壇共二在城西惠照院望祭齋宮紹興十九年八月葺惠照望祭殿建齋宮于其西凡十有一區中興後昊天上帝四祀春祈夏雩秋享冬報其淳熙六年九月大享明堂合祭天地復奉太祖太宗配先時詔今歲得明堂大禮令禮部太常寺詳議宰執進

呈禮寺議狀竊觀黄帝拜祀上帝于明堂唐虞祀五帝於五府歷時既久其詳莫得而聞至禮記始載明堂位一篇言天子負斧依南向而立内之公侯伯子男外之蠻夷戎狄以序而立故曰明堂也者明諸侯之尊卑也孟子亦曰明堂者王者之堂也周禮大司樂有冬至圜丘之樂夏至方丘之樂宗廟九變之樂三者皆大祭祀唯不及明堂豈非明堂者布政會朝之地周成王時嘗於此歌我將之頌宗祀其祖文王乎後暨漢堂雖有沿

革至于祀帝而配以祖宗多由義起未始執一本朝仁宗皇祐中破諸儒異同之論即大慶殿行親享之禮並侑祖宗從以百神前期朝獻景靈宮享太廟一如郊祀之制太上皇帝中興斟酌家法舉行皇祐之制於紹興之初亦在殿庭合祭天地並配祖宗蓋得聖經之遺意且國家大祀有四春祈穀夏雩祀秋明堂冬郊祀是也陛下即位以來固嘗一講祈穀四郊冬祀唯合宮雩壇之禮猶未親行今若據已行典禮及用神宗時名儒李

覲明堂嚴祖說并治平中吕誨司馬光錢公輔等集議近歲李燾奏劄所陳特舉秋享於義爲允上曰明堂合祭天地並侑祖宗從祀百神並依南郊禮例可依詳議事理施行十六年光宗既受禪閏王月禮官言冬祀配以太祖而春夏秋皆配以太宗祖有功宗有德故推以配上帝高宗身濟大業紹開中興揖遜之美超越千古功德茂盛為宋高宗秋享明堂宜奉以升侑又謂我將祀文王實在成王之時錢公輔司馬光吕誨皆以爲嚴

祖今以高宗配於周制為合于是高宗始配上帝寧宗嘉定八年九月合祭天地于明堂吳泳繳進明堂御劄狀曰臣嘗出入禮經讀郊特牲謂祭有祈有報有由辟焉讀周官太祝謂祝有祈福祥有求永貞有弭災兵馬所謂肇禋于郊宗祀于明堂者不但曰報而已蓋海内乂安兵革不興年至于屢豐則鋪張揚厲而主報疆埸多事水旱間作民未有寧宇則禬禳祠禱而主祈此皆成周之令典國家列聖以來成法所不能廢也粤自近

歳詞臣所撰赦詔類多頌美形容之詞而少愛人惻怛之意矧今兵祲未解民食孔艱陛下畏威一念如對上帝災祀一忱若保赤子所宜因此時力致祈天永命之請臣用是輒援仁祖高宗兩朝故實載之御劄所有將來合降赦書更宜推廣此意深自貶損明示四方庶幾可以迓續天命感動人心仰昭陛下寅畏懐保之實矣

理宗淳祐三年用樞密都承吉韓詳言明堂以太祖太宗寧宗並侑寳祐五年三月詔以高宗皇帝克紹大業

光復我家宜做有夏之祀少康法元和之尊光武於是明堂大享以一祖三宗並配度宗咸淳五年祀明堂奉理宗升侑起居舍人高斯得進郊天故事疏曰臣聞人主事天之道唯質與忱而已大路越席掃地不壇罍用陶匏牲用繭栗皆尚質也立澤聽誓皮弁聽報齋明戚服三宿七戒皆致忱也外盡乎質內盡乎忱則天之親德享道也宜矣泰漢之後文縟而掩其質故弛而泊其忱千乘萬騎以為華寶鼎天馬以為飾而事天之本廢之壯判靈旗以禱兵方士秘術以求福而事天之心蕩矣欲以感動天地逆釐三神不亦難乎陛下穆卜季秋中辛以行賜館之祀今有日矣自乾淳以來每遇郊禋必詔有司自事天儀物及諸軍賞給之外凡車服伏衛彝明文物之具莫不裁約而歸于儉錫賚推恩亦減承平之半或三之一可謂尚質之至矣至于前

期齋殿致其精明以對越在天者尤極其嚴行事之際避黄道而不履虚小次而不御可謂至恍之極矣是以神天顧歆或積雨而頓霽或微恙而立瘳以樂成熈事此則陛下之家法也厥今四郊多壘財力單匱遠不逮乾淳之時臣願陛下于阜陵節約之外損之又損庶幾曰祀曰戎二者兼得乃若以恍事天又其大本記曰齋者防其邪物絶其嗜慾言不敢散其志也今距齋宿之期雖曰尚賒然臣願陛下以聖人久禱為心兢兢業業已如上帝臨汝神在其上之時則積此精神用于一日天人相與如響應聲天神之不降地祇之不格風雨之不節寒暑之不時臣不信也

明初無明堂之制世宗嘉靖十七年六月致仕揚州府同知豊坊上疏言孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天請

復古禮建明堂加尊皇考獻皇帝廟號稱宗以配上帝下禮部會議尚書嚴嵩等言若以功德論則太宗再造家邦功符太祖當配以太宗若以親親論則獻皇帝陛下之所自出陛下之功德即皇考之功德當配以獻皇帝至稱宗之說則臣等不敢妄議帝降旨明堂秋報大禮於奉先殿行其配帝務求畫一之說皇考稱宗何為不可再會議以聞於是戶部左侍郎唐冑抗疏言三代之禮莫備于周孝經曰郊祀社稷以配天宗祀文王於

明堂以配上帝又曰嚴父莫大於配天則周公其人也說者謂周公有聖人之德制作禮樂而文王適其父故引以證聖人之孝答曾子問而已非謂有天下者必皆以父配天然後為孝不然周公輔成王踐阼其禮盍為成王而制於周公為嚴父於成王則為嚴祖矣然周公歸政之後未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也後世祖明堂者皆配以父此乃誤孝經之義而違先王之禮今禮臣不能辨嚴父之非不舉文武

成康之盛而乃濫引漢唐宋不足法之事為言謂之何哉帝怒下胄詔獄萬乃再會廷臣先議配帝之禮言考季秋成物之指嚴父配天之文宜奉獻皇帝配帝侑食因請奉文皇帝配祀於孟春祈穀帝從獻皇帝配帝之請而却文皇議不行已乃設為臣下奏對之詞作明堂或問以示輔臣大畧言文皇遠祖不應嚴父之義宜以父配稱宗雖無定說尊親崇上義所當行既稱宗則當祔廟豈有太廟中四親不具之禮帝既排正議崇私親

心念太宗永無配享無以謝廷臣乃定獻皇配帝稱宗

而改稱太宗號曰成祖時未建明堂迫季秋遂大享上

帝於元極寶殿奉睿宗獻皇帝配殿在宫右乾隅舊名

欽安殿禮成禮部請帝陞殿百官表賀如郊祀慶成儀

帝以大享初舉命賜宴羣臣於謹身殿已而以足疾不

御殿令羣臣勿賀並罷宴令光禄寺分給是年定大享

禮上帝位犢一玉用蒼璧一帛十二青色登一簠簋各二

籩十二豆十二玉爵三酒尊三篚一祝案一配帝位同惟不用玉

祭儀與祈穀同二十一年敕諭禮部季秋大享明堂成周重典與郊祀並行曩以享地未定特祭於元極寶殿朕誠未盡南郊舊殿原為大祀之所昨歲已令有司撤之朕自作制象立為殿恭薦名曰泰亨用昭寅奉上帝之意乃定歲以秋季大享上帝奉皇考睿宗配享行禮如南郊陳設如祈穀二十四年禮部尚書費宷以泰亨殿工將竣請帝定殿門名門曰泰亨殿曰皇乾及殿成而大享仍於元極寶殿遣官行禮歲以為常穆宗隆慶元年禮

臣言我朝大享之禮自皇考舉行追崇睿宗以昭嚴父配天之孝自皇上視之則睿宗爲皇祖非周人宗祀文王于明堂之義于是帝從其請罷大享禮仍改元極殿殿爲欽安殿

臣等謹案明堂之禮遼金元俱未舉行明初亦未議及世宗嘉靖中豐坊首𠞰嚴父配天之說迎合上意由是特舉斯禮追隆所生元極旣配之後明年幸承天享帝于龍飛殿亦奉獻皇帝配其後自定規

制更建泰享殿三年而後成然大享之禮終未舉行内殿殷薦亦止遣官攝事葢帝之排羣議崇私親雖矯强于一時終有怒然不自安者故禮臣敦請屢諭緩行非僅䡖奉元修憚乘輿之一出也古聖所云名不正言不順而事不成者詎不信哉

欽定續通典卷四十八

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷四十九 五十

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官編修臣徐如澍

謄錄監生臣方恩承

欽定續通典卷四十九

禮吉

朝日　夕月唐　宋　遼　金　元　明

唐玄宗天寶三載三月戊寅詔曰祭之為典以陳至敬名或不正是相奪倫日月照臨下土式瞻既超言象之外宜極尊嚴之禮立為中祀頗紊大猷自今已後升為大祀仍以四時致祭庶昭報之誠格於上下欽崇之稱

合于典則按開元禮日月列中祀祭以二分朝夕至是俱改

宋真宗天禧初太常禮院以監察御史王博文言詳定準禮春分朝日於東郊秋分夕月於西郊國語大采朝日少采夕月又曰春朝朝日秋夕夕月唐柳宗元論云夕之名者朝拜之隅也古者旦見曰朝暮見曰夕按禮秋分夕月葢其時晝夜平分大陽當午而陰魄已生遂行夕拜之祭以祀日未前十刻大官令率宰人割牲未後三刻行禮葢是古禮以夕行朝祭之儀又按禮云從

子至巳為陽從午至亥為陰參詳典禮合於未後三刻行禮仁宗慶歷三年定朝日夕月之圭皆五寸其祭品羊豕各二籩豆十二簠簋俎二皇祐五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增為八尺廣四丈如唐郊祀録夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎深今定坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方為陛降入坎中然後升壇壇皆二壝壝二十五步增大明夜明壇山罍二籩豆十二神宗元豐六年禮部言熙寧祀

儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二丈以唐王涇郊祀録考之夕月壇方廣四丈今止二丈蓋禮儀之誤請依制度改造夜明壇從之高宗紹興三年司封員外郎鄭士彦言春分朝日秋分夕月祀典未舉望詔禮官講求從之其後於城外惠照院望祭位版日書曰大明月書曰夜明玉用圭璧大明幣用赤夜明幣用白禮如祀感生帝遼太祖天贊三年九月拜日於蹛林穆宗應歷二年日南至始用舊制行拜日禮聖宗統和元年十二月千齡

節拜日月按遼史拜日儀皇帝升露臺設褥向日再拜上香應拜臣僚殿左右階陪位再拜皇帝升座奏牓訖時相以下通名再拜奏聖躬萬福又再拜

金初朝日用本國禮太宗天會四年正月始朝日於乾元殿按金制朝日壇曰大明在施仁門外之東北當闕義門外之西北當闕酉地掘地汙之為壇其中春分朝日於東郊秋分夕月於西郊朝日玉用青璧夕月用白璧幣皆如玉之色牲各用羊一豕一有司攝三獻司徒行事熈宗天眷二年定朔望朝日儀皆就殿南向再拜世宗大定二年以無典故罷十五年言者謂今正旦并萬春節宜令有司定拜日之

禮有司援據漢唐春分朝日升煙奠玉如圜丘之儀又按唐開元禮南向設大明神位天子北向皆無南向拜日之制今已奉勑以月朔拜日宜遵古制殿前東向拜詔姑從南向十八年上拜日於仁政殿始行東向之禮如常儀章宗明昌五年初定日月常祀宣宗貞祐後每月吉拜日以為常

元世祖至元二十五年正月祭日於司天臺按司天臺為測日觀星之地非交神明之所蓋未嘗特設壇坎故祭於此

明太祖洪武三年禮部言古者祀日月之禮有六按明史載原疏文歷引周禮禮記等書經注外訛與本文不合今從刪輯其因郊而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也唯春分朝之於東門外秋分夕之於西門外者祀之正與常也蓋天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地春分陽氣方永秋分陰氣方長故祭以二分為得陰陽之義自秦祭八神六曰月主七曰日主雍又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法常以郊泰時質明出行宮東向揖

日西向揖月又於殿下東西拜日月宣帝於成山祠日
萊山祠月魏明帝始朝日東郊夕月西郊唐以二分日
朝日夕月於國城東西宋人因之升為大祀元郊壇以
日月從祀其二分朝日夕月皇慶中建議立而未行今
當稽古正祭之禮各設壇專祀朝日壇宜築於城東門
外夕月壇宜築於城西門外朝日以春分夕月以秋分
星辰則祔祭於月壇從之其祀儀與社稷同其壇制朝
日壇高八尺方廣四丈夕月壇高六尺方廣四丈俱兩

壝每壝二十五步燎壇方八尺髙一丈開上南出戸方三尺神位版以松柏為之長二尺五寸濶五寸趺髙五寸朱漆金字祭器並設太尊二著尊二山罍二在壇上東南隅北面象尊二壺尊二山罍二在壇下籩豆各十簠簋各四玉幣玉並用圭璧五寸幣大明用赤夜明星辰並用白牲大明用赤犢夜明用白犢星辰用純色犢酒齊太尊實醴齊著尊實盎齊山罍實清酒其明水元酒各實于上尊籩豆之實籩實以石鹽乾魚乾棗栗黄

榛子仁菱仁芡仁鹿脯白餅黑餅豆實以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兎醢筍菹魚醢脾析菹豚胉祭服服衮冕四年正月詔定親祀朝日夕月服衮冕陪祭官各服本品梁冠祭服九月乙亥詔親祀日月齋三日降香齋一日著為令二十一年三月增修南郊壇壝於大祀殿丹墀内疊石為臺四東西相向以為日月星辰四壇從祀其朝日夕月禜星之祭悉罷之世宗嘉靖九年帝謂大報天而主日配以月大明壇當與夜明壇異且日月照

臨具功甚大太歲等神歲有二祭而日月星辰止一從祭義所不安大學士張璁亦以為缺典遂定春秋分之祭如舊儀朝日壇於甲丙戊庚壬年親祭餘遣文大臣攝之夕月壇於丑辰未戌年親祭餘遣武大臣攝之朝日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰共一壇南向祔焉春祭時以寅迎日出也秋祭時以亥迎月出也祭品用犢一羊一豕一登一鉶一簠簋各二籩十豆十玉爵三夕月金爵三酒尊三紅瓷夕月白瓷酒盞三十

紅瑪瑙玉一夕月白璧一帛一紅色夕月白色篚一祝案一夕月有從位一壇南向籩十豆十帛十青紅黄玄各一白六祝版朝日紅楮版朱書夕月白楮版墨書上親填於文華殿如遇遣官之歳則中書官代填是年用夏言議改建四郊兆日於東郊兆月於西郊朝日壇在朝陽門外二里許西向為制一成方廣五丈高五尺九寸壇面甎用紅色琉璃按王圻續通考作青琉璃四出陛九級圓壝墻七十五丈高八尺一寸厚二尺三寸欞星門六正西

三東南北各一西門外為燎爐瘞池西南為具服殿東北為神庫神厨宰牲亭燈庫鐘樓北為遣官房外圍墻前方後圓西北各三門曰天門北天門外西北有石坊曰禮神街西天門外迤南為陪祀齋宿房護壇地一百畝夕月壇在阜城門外南二里許東向為制一成方廣四丈高四尺六寸壇面甃白色琉璃四出陛六級方壝墻二十四丈高八尺厚二尺二寸八分櫺星門六正東三南北西各一東門外為瘞池東北為具服殿南門外為

神庫西南為宰牲亭神厨祭器庫北門外為鐘樓遣官房外圍方墻東北各三門曰天門東天門外北有石坊亦曰禮神街護壇地三十六畆十年禮部上朝日夕月儀朝日迎神四拜飲福受胙兩拜送神四拜先是朝日儀自迎神至送神皆再拜夕月儀同夕月迎神飲福受胙送神皆再拜餘並如舊儀是年夕月壇以鐵爐置於坎上焚燎不必造燎壇以稱祭月於坎之義穆宗隆慶三年禮部上朝日儀言正祭遇風雨則設小次於壇前駕就小次行禮其升降

奠儀俱以太常寺執事官代制曰可

大䄍 宋

宋初以有司言用木德木生火宜以火德王遂以戌日為臘太祖建隆三年十二月戊戌臘有司畫日以前七日辛卯䄍太常博士和峴奏議曰䄍始於伊耆後歷三代及漢其名雖改而臘與䄍其實一也唐貞觀間以前寅日䄍百神卯日祭社宮辰日饗宗廟開元定禮三祭皆於臘辰以應土德聖朝臘用戌而以辛卯日䄍禮官

之失也事下有司請準唐禮䄍百神祀社稷享宗廟皆同用臘日從之䄍百神壇高四尺東西七步二尺南北六步四尺仁宗天聖三年禮官陳詁言䄍祭一百九十二位而祝文所載一百八十二位無五方田畯五方郵表畷一十位請增入慶歷用羊豕各二大明夜明壇增山罍為二籩豆十二皇祐定壇高八尺廣四丈嘉祐加羊豕各五神宗元豐六年詳定禮文所言記曰八䄍以記四方年不順成八䄍不通歷代䄍祭獨在南郊惟周

原書卷次訛誤

隋有四郊之兆又月令以禬與息民爲二祭故隋唐息民祭在禬之後日請禬祭四郊各爲一壇有不順成之方則不修報其息民仍在禬後從之徽宗政和三年禮局上新儀臘前一日禬百神四方禬壇廣四丈高八尺四出陛兩壝每壝二十五步東方設大明位西方設夜明位以神農后稷氏配配位以北爲上南北壇設神農氏位以后稷氏配五星二十八宿十二辰五官五嶽五鎮四海四瀆及五方山林川澤丘陵墳衍原隰井泉田畯

蒼龍朱鳥麒麟白虎玄武五水庸五坊五虎五鱗五羽五介五毛五郵表畷五蠃五猫五昆蟲各依其方設位中方鎮星后土田畯設於南方禬壇酉階之西中方嶽鎮以下設於南方禬壇午階之西伊耆氏設於北方禬壇卯階之南其位次於星辰高宗紹興中有司檢會五禮新儀以臘前一日禬東方西方百神為大祀禮料視感生帝南方北方百神為中祀禮料視嶽鎮海瀆孝宗乾道四年太常少卿王瀹請於四郊各為一壇以祀其方

之神如政和之制其後南蜡於圜壇望祭殿行禮北蜡於餘杭門外精進寺行禮

元明蜡祭不行明邱濬曰大蜡之祭三代已有之夏曰嘉平殷曰清祀而在周則曰大蜡焉本朝於古祀典所當舉者未嘗或廢惟於蜡祭闕焉蓋此祭也與藉田相為始終當夫東作方興之始既舉藉田之禮以祀先農於春而以帥先農民以興其務本之心則夫百穀告成之後載舉大蜡之禮以報先嗇於冬而以勞來農民以報其勤動之苦是故舉先王莫大之禮是亦廣聖君莫大之恩也陸東蜡議云按八蜡神祠制也相沿以春秋仲月戌日致祭考之典禮於義未當禮曰蜡索也歲十二月合聚萬物而索享之蓋終歲勞農是日飲樂以享君恩也亦曰臘也漢應劭曰周曰大蜡漢改曰臘漢火行衰於戌故此日臘也由是觀之蜡之祭當以十二月漢戌魏丑日則不一王肅謂丑之明日便寅則丑之義為

長議立春於除前則用立春前丑日立春於

來歳則用下旬丑日庶祭義協而祀事專矣

靈星 宋 明

宋諸星祠有靈星之祭仁宗慶歴以立秋後辰日祀靈星

為小祀其壇東西丈三尺南北丈二尺皇祐定如唐制壇

周八步四尺其享禮籩八豆八在神位前左右重三行俎

二在籩豆外簠簋一在二俎間象尊二在壇上東南隅北

向西上徽宗政和新儀立秋後辰日祀靈星如舊制

明太祖洪武元年太常寺奏漢高帝命郡國立靈星祠

唐制立秋後辰日祀靈星今擬如唐制為壇於城南從之二年禮部尚書崔亮奏八月望日祀靈星遣官行禮三年罷之

風師雨師及諸星等祠 唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐德宗貞元二年詔問風師雨師祝版署訖合拜否太常寺奏本是小祀准禮無至尊親祭之文今雖請御署檢詳經據並無拜禮詔曰風師雨師為中祀有烈祖成命況在風雨至切蒼生今禮雖無文朕當屈己再拜以

申子育萬民之意仍永為常式三年從風師壇於滻水東憲宗元和十五年太常奏來年正月三日皇帝有事於南郊同日立春後丑日宜祀風師按徧祭之儀百神咸秩風師既是星神禮當厭降如非遇郊祀其特祭如常儀

梁太祖乾化二年五月詔委中書省各差官祈風師雨師

後唐莊宗同光二年九月置水於城門以禳熒惑

宋制以立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師真宗咸平二年旱詔有司祀雷師雨師景德三年知樞密院事王欽若請祀壽星詔有司詳定請以秋分日饗壽星及角亢七宿用靈星小祀禮其壇制亦如之大中祥符初澤州請立風伯雨師廟令禮官考儀式頒之有司言唐制諸郡置風伯壇於社壇東雨師壇於社壇西各稍北數十步卑下於社壇祀用羊一籩豆各八簠簋各二奏可仁宗康定元年十二月詔南京祠大火時南京鴻慶宫災集

賢校理胡宿請祠大火禮官議國家有天下之號實本於宋五運之次又感火德宜因興王之地商邱之舊為壇北祀大火以閼伯配建辰建戌出內之月內降祝版留司長吏奉祭行事乃上壇制高五尺廣二丈四出陛一壝祀用羊豕一器準中祀　慶歷四年靈臺郎王大明言按占書主河江淮濟溝渠溉灌之事十九星汴口祭河瀆七位而不及星司天監詳定亢池北河南河土司空皆不主江淮濟箕計奎三星顓主津瀆請與東井天津天江咸池積水天淵天潢水位水府四瀆九坎天船王良羅堰等十七星在天河內者當祠二月詔汴口祭河兼祠十七

星神宗元豐詳定局言周禮兆五帝於四郊四類亦如之鄭氏曰日月星辰運行無常以氣類為之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊各以氣類祭之謂之四類漢儀縣邑常以丙戌日祠風伯於戌地以己丑日祀雨師於丑地亦從其類也熙寧祀儀兆風師於國城東北兆雨師於國城西北司中司命於國城西北亥地則是各從其星位而不以氣類也請稽舊禮兆風師於西郊祠以立春後丑日兆雨師

於北郊祠以立夏後申日兆司中司命司祿於南郊祠以立冬後亥日其壇兆則各從其氣類其祭辰則各從其星位仍依熙寧儀以雷師從雨師之位以司民從司中司命司祿之位又言國朝秋分享壽星於南郊於壇上設壽星一位南向壇下卯階之南設角亢氐房心尾箕七位東向按爾雅壽星角亢也說者曰數起角亢列宿之長故曰壽星非此秋分所享之壽星也晉天文志老人一星在弧南一曰南極見則治平主壽昌常以秋

分候之南郊後漢於南郊立老人星廟以仲秋祀之則壽星謂老人星矣請依後漢於壇上設壽星一位祀老人星其壇下東方七宿位不宜復設從之徽宗建中靖國元年建陽德觀以祀熒惑既又建熒惑壇于南郊赤帝壇壝外令有司以時致祭增用圭璧以閼伯配俱南向五方火精神等為從祀政和三年禮局定風師壇廣二十三步雨師雷師壇廣十五步皆高三尺四陛並一壝二十五步其雨雷壇同壝又請祀風師雨師司中司

命用樂仍製樂章以為降神之節祭以少牢仍用體解
並從之南渡後壽星風師雨師雷師諸祠並仍舊制高
宗紹興三年太常寺言應天府祀大火今道路未通宜
於行在春秋設位七年五月命舉熒惑壽星之祀
遼聖宗統和二年四月辛卯祭風伯道宗清寧元年皇
帝射柳訖詣風師壇再拜
金章宗明昌五年為壇於景風門外東南闕之巽地歲以立
春後丑日祀風師牲幣進熟又為壇於端禮門外西南闕之

坤地歲以立夏後申日祀雨師羊豕各一儀並如中祀是日祭雷師於位下禮同小祀一獻羊一無豕並令有司攝之

元世祖至元初勅二分二至及聖誕節日祭星於司天臺七年大司農請於立春後丑日祭風師於東北郊立夏後申日祭雷雨師於西南郊延祐五年始立壇壝其儀注闕二十六年十二月命回回司天臺祭熒惑元祀儀皆禮官所擬而定於中書日星始祭於司天臺而回回司天臺遂以熒星為職事成宗初即位五月壬子祭太陽太歲火土等星於司天臺庚申祭紫微星於雲仙臺仁

宗即位禜五星於司天臺

明太祖洪武初以太歲風雷雨師從祀圜丘增雲師於風師之次其司中司命司民司禄壽星依唐制分日而祀二年以太歲風雲雷雨諸天神合為一壇又從禮部尚書崔亮奏每歲聖壽日祭壽星同日祭司中司命司民司禄皆遣官行禮三年罷壽星等祀從禮部議於城南諸神享祭壇正南向增九間以聖壽節前三日於此祭周天星辰四年帝躬祀周天星辰正殿共十壇中設

周天星辰位儀如朝日六年命天下祀風雲雷雨之神

世宗嘉靖十一年釐正祀典改叙雲雨風雷祭期每歲仲春秋上旬擇日行事並同社稷儀注

太一 九宫貴神附 唐 五代 宋 金 元

臣等謹按漢書郊祀志神君最貴者曰太一其佐曰太禁司命之屬皆從之宋馬貴與謂太一莫知其何神天官書言中宫天極星其一明者太一常居則其為星象也明矣武帝惑於方士之説具太

一祠壇在五帝之上謟瀆不倫至唐始祀九宫貴神其後别置太一神壇宋時祀十神太一又别建九宫貴神壇壝所謂九宫者太一天一招揺軒轅咸池青龍太陰天符攝提是也十神者五福君基大遊小遊天一臣基直符民基四神地一是也其説鮮有經據大抵出於星歷五行之家繆悠支離難可訂證然自唐暨元遞相附會祀典所載非復司中司命等祠可比而同考杜佑通典朝日夕月

後別列禋六宗一條其禮迄於後魏而止自唐以還罕有述者固宜鈌而弗書而諸星祠內隋代祀天一太一杜典本無專條然唐宋九宮十神之典已升為大祀不當復在風伯雨師之列今謹稽諸正史類紀其異同沿革之故以備議禮者之參考亦以見違經訓崇淫祀之無當於禮意云

唐肅宗乾元二年初置太一神壇於圜丘東命宰相王璵攝行祠事二年親祀九宮貴神先是明皇天寶三載術士蘇加慶上言請

於朝日壇東置九宮貴神壇其壇三成成三尺四陛其上依位置九壇壇尺五寸東南曰招摇正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五為中數戴九履一左三右七二四為上六八為下符於遁甲以四孟日祭禮次昊天上帝而在太清宫太廟上用牲牢璧幣類於天地神祇明皇親祀之如初九宫神位四時改位乾元有司行事即宰相為之

以後不易位文宗太和二年監察御史舒元輿奏臣伏見祀九宫貴神祝版陛下親署御名稱臣王者父天母地兄日姊月比九神於天地猶子男於日月猶侯伯也陛下尊為天子豈可稱臣於天之子男耶詔都省議皆

如元輿言乃降爲中祀祝版稱皇帝不署名武宗會昌元年中書門下奏九宫貴神司水旱兵荒累年水旱愆候恐是有司禱請誠敬稍虧請自今以後用大祀之禮御署祝版以社稷爲準勑依

梁太祖乾化二年五月詔委中書省各差官祈九宫貴神

宋太宗太平興國八年詔作太一宫於都城南雍熙元年八月親祀太一宫真宗咸平四年從直秘閣杜鎬請

二仲祭九宫貴神為大祀仁宗天聖六年作西太一宫景祐二年學士承旨章得象等定司天監生于淵等所請祀九宫太一依逐年飛移位次之法按郗良遇九宫法有飛棊立成圖每歲一移主九州災福事請依唐禮遇祭九宫之時遣司天監官一員詣祠所隨每年貴神飛棊之方以定祭位仍自天聖已已入歷太一在一宫歲進一位飛棊巡行周而復始詔可神宗熈寧四年司天中官正周琮言五福太一自國朝雍熈元年甲寅歲

入東南巽宮修東太一宮天聖七年己巳歲入西南坤
位修西太一宮今五福太一移入中都請稽詳故事崇
建祠宇迎之京師詔建中太一宮於集禧觀元豐六年
太常博士何洵直言祀九宮貴神祝版宜依會昌故事
及開寶通禮書御名而不稱臣又貴神九位共用二少
牢於腥熟之俎骨體不備謂宜每位一牢凡九少牢詔
下太常修入祀儀哲宗元祐七年監察御史安鼎言十
神太一九宮太一與漢所祀太一共是一神今祀十神

用素饌而九宫並薦羊豕似非禮意詔禮官詳定言十神九宫各有所主即非一神故自唐訖今九宫皆用牲牢别無祠壇用素食禮遂依舊制徽宗政和三年禮局上五禮新儀立春日祀東太一宫立夏季夏土旺日祀中太一宫立秋日祀西太一宫立冬日祀中太一宫高宗紹興間詔擇地建太一宫太常寺主簿林大鼐言十神太一九宫太一皆天之貴神國朝分而為二並為大祀比新太一宫而九宫貴神尚寓屋而不壇乃詔臨安

府於國城之東建九宮貴神壇壝其儀如祀上帝

金宣宗興定元年七月以久旱祀九宮貴神於東郊

元成宗大德元年建五福太一壇以道流主之文宗至順元年以立冬祀五福十神太一真君二年正月勅每歲四祭五福太一星二月建五福太一宫於京城乾隅

欽定續通典卷四十九